

سورة الانشراح

٥٨٦٣٩

بالمرصاد ، فاخبر رسوله بما يُبَرَّر له ، وهكذا لم يفلح الجهر ، ولم يفلح التبييت ، ولم يفلح السحر ، وباءت محاولاتهم كلها بالفشل ، وعلموا أنه لا سبيل إلى الوقوف في وجه الدعوة بحال من الأحوال ، وأن السلامة في الإيمان والسير في ركابه من أقصر الطرق .

إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تأتي لودع المكذبين عن كتبهم ، وتُخَوِّفهم بما حدث لسابقيهم من المكذبين بالرسول ، حيث أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، ومن آيات التخويف هذه ما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤١)

[المنكبر]

فكل هذه آيات بعثها الله على أمم من المكذبين ، كل بما يناسبه .

ثم يقول الحق سبحانه مخاطباً رسوله ﷺ :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّهَاقَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْآفِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ (٤٢)

أي : اذكر يا محمد ، وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس ، فلا يمكن أن يتصرفوا تصرفاً ، أو يقولوا قولاً يغيب

(١) من شجرة الزقوم التي قال عنها رب العزة سبحانه : ﴿ وَإِذْ هَضَبْتَ الزُّقُومَ ﴾ (٤١) طعام الأليم (٤٢) [المنان] . وقال : ﴿ أَلَا إِنَّكَ خَيْرُ نَازِلٍ لَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴾ (٤٢) إنا جعلناها ناقةً للطالين (٤٣) إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم (٤٤) ظلمها كآفة رؤوس الفياطين (٤٥) فإنهم لا يحطون بها فما حُذِرَ منها (٤٦) الطغوت (٤٧) [المصافات]

عن علمه تعالى ، لأن الإحاطة تعنى الإلمام بالشيء من كل نواحيه .
وما دام الأمر كذلك فاعلمن يا محمد ، كما نقول في المثال (حُط
في بطنك بطيخة صيفي) ، واعلم أنهم لن ينالوا منك لا جهرة
ولا تبسيتاً ، ولا استعانة بالجنس الخفي (الجن) ؛ لأن الله محيط
بهم ، وسيبطل سعيهم ، ويجعل كيدهم في نحورهم .

لذلك لما تخدّى الحق سبحانه وتعالى الكفار بالقرآن تحدى الجن
أيضاً ، فقال : ﴿ قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ^(١) ﴾ (٨٨) [الاسراء]

ففي هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نابغة في أمر من
الأمور له شيطان يكهمه ، وكانوا يدعون أن هذه الشياطين تسكن وادياً
يسمى « وادي عبقر » في الجزيرة العربية ، فتحداهم القرآن أن يأتوا
بالشياطين التي تكهمهم .

وهكذا يُطمئن الحق سبحانه وتعالى رسوله ﷺ بأنه يحيط بالناس
جميعاً ، ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أو خفية من جنس ظاهر أو من
جنس خفي ، وباطمئنان رسول الله تشيع الطمأنينة في نفوس
المؤمنين .

وهذا من قيوميته تعالى في الكون ، وبهذه القيومية فردُ على الفلاسفة
الذين قالوا بأن الخالق سبحانه زاول سلطانه في الكون مرة واحدة ،
فخلق النواميس ، وهي التي تعمل في الكون ، وهي التي تُسيره .

والرد على هذه المقولة بسيط ، فلو كانت النواميس هي التي

(١) الظهير : المعين المساعد كأنه يستد ظهير من يعلونه . [القاموس المفهرم ١/ ٤٨٨] .

سورة الأعراف

٨٦٤٩

تُسَيِّرُ الْكَوْنُ مَا رَأَيْنَا فِي الْكَوْنِ شَذُوذًا عَنِ النَّامُوسِ الْعَامِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ
الْمِيكَانِيكِي لَا يَحْدُثُ خُرُوجًا عَنِ الْقَاعِدَةِ ، إِذَنْ : لِحُدُوثِ الشَّذُوذِ دَلِيلُ
الْقُدْرَةِ الَّتِي تَتَحَكَّمُ وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَخْرِقَ النَّامُوسَ .

ومثال ذلك : النار التي أشعلوها لحرق نبي الله وخليفه إبراهيم -
عليه السلام - فهل كان حظ الإيمان أو الإسلام في أن ينهر إبراهيم
من النار ؟

لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام ، وإلا لما مكَّنهم الله
من الإمساك به ، أو سخر سبحانه تطفئة النار ، ولكن أراد سبحانه أن
يُظْهِرَ لَهُمْ آيَةً مِنْ آيَاتِهِ فِي خَرَقِ النَّامُوسِ ، فَمَكَّنَهُمْ مِنْ إِشْعَالِ النَّارِ
وَمَكَّنَهُمْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى الْقُوَّةِ فِي النَّارِ ، وَرَأَوْهُ فِي وَسْطِهَا ، وَلَمْ يَعُدَّ
لَهُمْ حُجَّةٌ ، وَهَذَا تَبَخَّلَتِ الْقُدْرَةُ الْإِلَهِيَّةُ لِتَسْلُبَ النَّارَ خَاصِيَّةَ الْإِحْرَاقِ :
﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا ^(١) وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ^(٢) ﴾ [الأنبياء]

إِنَّ : فَالنَّامُوسَ لَيْسَ مَخْلُوقًا لِيَعْمَلَ مُطْلَقًا ، وَمَا حَدَثَ لَيْسَ طَلَاقًا
نَامُوسَ ، بَلْ طَلَاقًا قُدْرَةً لِلخَالِقِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

فَكَانَ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ يَرِيدُ أَنْ يُسَلِّيَ رَسُولَهُ وَيُؤَيِّسَهُ بِعَدَدِ اللَّهِ لَهُ
دَائِمًا ، وَلَا يَفْزَعُهُ أَنْ يَقُومَ قَوْمُهُ بِمُضَادَّتِهِ وَاضْطِهَادِهِ ، وَيُرِيدُ كَذَلِكَ
أَنْ يُطْمَئِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَهُمْ بِأَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ .

وقوله تعالى : ﴿ أَحَاطَ بِالنَّاسِ .. ^(١) ﴾ [الإسراء]

الْإِحَاطَةُ تَقْتَضِي الْعِلْمَ بِهِمْ وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَلَنْ يُقْلَتُوا مِنْ عِلْمِ اللَّهِ
وَلَا مِنْ قُدْرَتِهِ ، وَلَا يَدُّ مِنَ الْعِلْمِ مَعَ الْقُدْرَةِ ؛ لِأَنَّكَ قَدْ تَعْلَمُ شَيْئًا

(١) البرد : خلاف الحر . قال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله عز وجل قال (وسلاماً)
لأدى إبراهيم بردها . [تفسير ابن كثير ٣ / ١٨٤] .

ضاراً ولكنك لا تقدر على دفعه ، فالعلم وحده لا يكفي ، بل لا بد له من قدرة على التنفيذ ، إذن : فإحاطته سبحانه بالناس تعني أنه سبحانه يعلمهم ويقدر على تنفيذ أمره فيهم .

كلمة (الناس) تطلق إطلاقاً متعددة ، فقد يراد بها الخلق جميعاً من آدم إلى قيام الساعة ، كما في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الرَّمَسَوَسِ (٤) الْخَنَاسِ (٥) الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٦) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٧) [الناس]

وقد يراد بها بعض الخلق دون بعض ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ﴾ (٨) [النساء]

فالمراد بالناس هنا رسول الله ﷺ حين قال عنه كفار مكة : ﴿ رَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ ﴾ (٩) عَظِيمِ (١٠) [الزخرف] وكما في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ .. ﴾ (١١) [ال عمران] فهؤلاء غير هؤلاء .

وقد وقف العلماء عند كلمة الناس في الآية : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ .. ﴾ (١٢) [الإسراء] وقصروها على الكافرين الذين يقفون من رسول الله موقف العداة ، لكن لا مانع أن نأخذ هذه الكلمة على عمومها ، فيراد بها أحاط بالمؤمنين ، وعلى رأسهم رسول الله ﷺ ، وأحاط بالكافرين وعلى رأسهم صنائيد الكفر في مكة .

(١) الخناس : الشيطان يتأخر ويبعد عند ذكر الله . [القاموس القويم ٢١١/١] .
(٢) مثل ابن عباس رضي الله عنهما من قول الله ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴾ [الزخرف] قال : يعني بالقريتين مكة والطائف ، والعظيم : قوليد بن النخيرة القرشي ، وحبيب بن صير الثقفي . أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٧١ / ٧) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه .

لذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة ، فلكل منهما إحاطة تناسبية ، فإن كنت تريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله فهي إحاطة عناية وحماية حتى لا يتألمهم أذى ، وإن أردت بها الكافرين فهي إحاطة حصار لا يفلتون منه ولا ينفكون عنه ، وهذه الإحاطة لها نظير ، وهذه لها نظير .

فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ ۝ (٧٦) ﴾ [يونس]

أى : حوصروا وضيق عليهم فلا يجدون منفذاً .

ونظير الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ (٧٦) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۖ (٧٧) ﴾ [الصافات]

فالحق سبحانه محيط بالمؤمنين ورسوله ﷺ إحاطة عناية ، وكأنه يقول له : امض إلى شأنك وإلى مهمتك ، ولن يضريك ما يُدِيرُونَ .

لذلك كان المؤمنون في أوج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار في وقت كان المؤمنون غير قادرين حتى على حماية أنفسهم ينزل قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ سَنَهْزِمُ الْجَمْعَ وَيَكُونُ الدَّبْرُ ۖ (٤٥) ﴾ [القمر]

حتى إن عصر د رضى الله عنه - الذى جاء القرآن على وفق رايه يقول : أئى جمع هذا ؟ ويتعجب ، كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا^(١) وهذه تسليية لرسول الله وتبشير

(١) قال حكيمه : لما نزلت ﴿ سَنَهْزِمُ الْجَمْعَ وَيَكُونُ الدَّبْرُ ۖ (٤٥) ﴾ [القمر] قال عمر : أئى جمع وهزم ؟ أى : أئى جمع بقلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يمشى فى الدرع وهو يقول : سنهزم الجمع ويولون الدبر ، فعرفت تأويلها يومئذ . لو رده ابن كثير فى تفسيره (٢٦٦/١) ومزاه لابن أبي حاتم .

للمؤمنين ، فمعهما ذابوكم بالاضطهاد والاذى فإن الله ناصركم عليهم .

وكما قال في آية أخرى : ﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْمُغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات]

فانذكر جيداً يا محمد حين تنزل بك الأحداث ، ويظن أعداؤك أنهم أحاطوا بك . وأنهم قادرين عليك ، اذكر أن الله أحاط بالناس ، فانت في عناية فلن يصيبك شرٌ من الخارج ، وهم في حصار لن يفلتوا منه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ .. ﴾ (٦٠) [الأنعام]

كلمة ﴿ الرُّؤْيَا ﴾ مصدر للفعل رأى . وكذلك (رؤية) مصدر للفعل رأى . فإن أردت الرؤيا المنامية تقول : رأيت رؤيا . وإن أردت رأى البصرية تقول : رأيت رؤية .

ومن ذلك قول يوسف عليه السلام في المنام الذي رآه : ﴿ وَقَالَ يَسَافِرُ هَذَا تَوَلَّى وَرَمَى مِنْ قَبْلُ .. ﴾ (٦٠) [يوسف]

ولم يقل رؤيتي . إذن : فالفعل واحد ، والمصدر مختلف .

وقد اختلف العلماء : ما هي الرؤيا التي جعلها الله فتنة للناس ؟

جمهرة العلماء^(١) على أنها الرؤيا التي ثبتت في أول الصورة : ﴿ مَبْحَنَ الَّذِي أَمَرَ بِعِيْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا .. ﴾ (٦) [الأنعام] أي : حادثة الإسراء والمعراج .

(١) قاله ابن عباس وأبو مالك وأم هانئ والحسن البصري وقتادة . أورد السيوطي آثارهم في الدر المنثور (٢٠٨/٥ ، ٢٠٩) ، ونقل ابن كثير في تفسيره (٤٩/٣) اختيار ابن جرير الطبري لهذا الرأي قال : « لإجماع الصحابة من أهل التسليل على ذلك » أي : في الرؤيا والشجرة .

وبعضهم^(١) رأى أنها الرؤيا التي قال الله فيها : ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَقُقِّعِرِينَ لَا تَخَالِفُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٧)﴾ [الفتح]

لقد وعد رسول الله ﷺ بأنهم سيدخلون المسجد الحرام في هذا العام ، ولكن منعوا من الدخول عند الحديبية ، فكانت فتنة بين المسلمين وتعجبوا أن يعدم رسول الله وعداً ولا ينجزه لهم .

ثم بين الحق - تبارك وتعالى - لهم الحكمة من عدم دخول مكة هذا العام ، فأنزل على رسوله وهو في طريق عودته إلى المدينة :

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَكُوفًا^(٢) أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَافُوهُمْ فَيَنصِبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَوْهُمْ^(٣) لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٨)﴾ [الفتح]

إذن : الحق سبحانه منعهم تحقيق هذه الرؤيا في الحديبية : لأنهم لو دخلوا مكة محاربين حاملين السلاح ، وفيها مؤمنون ومؤمنات

(١) قاله ابن عباس في رواية عنه قال : الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله ﷺ أنه يدخل مكة في سنة الحديبية . فردت فافتتن المسلمون لذلك ، فنزلت الآية ، فلما كان العام المقبل دخلها ، وأنزل الله تعالى ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ .. (٢٧)﴾ [الفتح] . قال القرطبي في تفسيره (٤/١١٠) : « في هذا التأويل ضعف ، لأن السورة حكمة ، وتلك الرؤيا كانت بالمدينة » .

(٢) مكفواً : محبوساً عن أن يبلغ أماكن كعبه . [القاموس القويم ٢/٢٢] .
(٣) لو تراءوا : أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم ، لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً . [تفسير ابن كثير ٤/١٩٣] .

لا يعلمهم أحد ، وسوف يصيبهم من الأذى وينالهم من هذه الحرب ؛
لأنهم لن يُمَيِّزُوا بين مؤمن وكافر ، فقد يقتلون مؤمناً فتصيبهم مَعَرَّةٌ
بقتله ، ولو أمكن التمييز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة رَحْماً عن
أنوف أهلها .

لذلك كان من الطبيعي أن يشتكَّ الناس فيما حدث بالحديبية ،
وأن تحدث فتنة تزلزل المسلمين ، حتى إن الفاروق ليقول لرسول
الله ﷺ : السنا على الحق ؟ أليسوا هم على الباطل ؟ ألسنت رسول
الله ؟ فيقول أبو بكر : الزم غَرْزَه يا عمر ، إنه رسول الله ^(١) .

وقد ساهمت السيدة أم سلمة - أم المؤمنين - في حلِّ هذا
الإشكال الذي حدث نتيجة هذه الفتنة ، فلما اعترض الناس على
رسول الله في عودته من الحديبية دخل عليها ، فقال : « يا أم سلمة ،
هلك المسلمون ، أمرتهم فلم يستثلوا » . فتألت : يا رسول الله إنهم
مكروبون ، جاءوا على شوقٍ للبيت ، ثم مُنِعُوا وهم على مَقَرَّةٍ منه ،
ولا شك أن هذا يشقُّ عليهم ، فأَمْضُ يا رسول الله لما أمرك الله ، فإذا
رأوك عازماً امتثلوا ، ونجح اقتراح السيدة أم سلمة في حل هذه
المسألة ^(٢) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣٢٥/٤) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في
حديث الحديبية الطويل .

(٢) أخرج أحمد في مسنده (٢٢٥/٤) حديث الحديبية بطوله عن المسور بن مخرمة ومروان
ابن الحكم ، وفيه : أن رسول الله ﷺ قال يأبها الناس لنحسروا واحلقوا فما قام أحد . ثم
عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها ، فما قام رجل ، فرجع ﷺ فدخل على أم سلمة
فقال : يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت : يا رسول الله قد سخطهم ما قد رأيت فلا تكلمن
منهم إنساناً ، راعى إلى هديك حيث كان فأنعروا واحلقوا فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك ،
فخرج ﷺ لا يكلم أحداً حتى أتى مدينته فأنعروا ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون
. حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فنزلت سورة الفتح .

وقال بعضهم: إن المراد بالرؤيا التي جعلها الله فتنه ما رآه رسول الله ﷺ قبل غزوة بدر، حيث أقسم وقال: « والله لكأنني أنظر إلى مصارع القوم ». وأخذ يرمي إلى الأرض وهو يقول: « هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان »^(١).

وفعلًا، جاءت الأحداث موافقة لقوله ﷺ فَقُلْ لِي: يا الله عليك، مَنْ الذي يستطيع أن يتحكم في معركة كهذه، الأصل فيها الكرّ والفِرّ، والحركة والانتقال ليُحدد الأماكن التي سيقتل فيها هؤلاء، اللهم إنه رسول الله.

لكن أهل التحقيق من العلماء^(٢) قالوا: إن هذه الأحداث سواء ما كان في الحديبية، أو ما كان من أمر الرسول يوم بدر^(٣)، هذه أحداث حدثت في المدينة، والآية المرادة مكية، مما يجعلنا نستبعد هذين القولين ويؤكد أن القول الأول - وهو الإسراء والمعراج - هو الصواب.

وقد يقول قائل: وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية؟ إنه كان رؤية بصرية، فما سرُّ عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٩) وأحمد في مسنده (٢١٩/٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) من هؤلاء العلماء القرطبي في تفسيره (٤/١١٠) وابن كثير في تفسيره (٤٩/٢).
(٣) أمر الرسول يوم بدر لم يزيد في تأويل هذه الآية، ولكن ذكرت الكتب قولاً آخر ولكن العلماء ردوه وضمفوه، فعن سهل بن سعد قال: إننا هذه الرؤيا هي أن رسول الله ﷺ كان يرى بني أمية ينزلون على منبره نذر الفردة، فافتم لذلك، وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات ﷺ، ذكره القرطبي في تفسيره (٤/١١٠) وضمف ابن كثير سند هذا الحديث في تفسيره (٤٩/٢) وقال: « محمد بن الحسن بن زبالة مشرّوك، وشيخه أيضاً ضعیف بالكفاة ».

الرُّؤْيَا الْمَنَامِيَّةُ ؟ وكيف يعطى الحق سبحانه وتعالى للكفار والعشككين فرصة لأن يقول : إن الإسراء والمعراج كان مناماً ؟

نقول : وَمَنْ قَالَ إِنَّ كَلِمَةَ رُؤْيَا مَقْصُورَةٌ عَلَى الْمَنَامِيَّةِ ؟ إنها في لغة العرب تُطلق على المَنَامِيَّةِ وعلى البَصْرِيَّةِ ، بدليل قول شاعرهم الذي فرح بصيد ثمين عن له :

فَكَبَّرَ لِلرُّؤْيَا وَهَاشَ^(١) قُوَادَهُ وَبَشَّرَ نَفْسًا كَانَ قَبْلُ يَلُومُهَا

أى : قال الله أكبر حينما رأى الصيد الثمين يقترب منه ، فعبر بالرويا عن الرؤية البصرية .

لكن الحق سبحانه اختار كلمة ﴿ رُؤْيَا ﴾ ليدل على أنها شيء عجيب وغريب كما نقول مثلاً : هذا شيء لا يحدث إلا في المنام . وهذا من دقة الاداء القرآنى ، فالذى يتكلم ربّ ، فاختار الرويا : لأنها معجزة الإسراء وذهاب النبي ﷺ من مكة إلى بيت المقدس في ليلة .

فَرَجَّه الإعجاز هنا ليس في حدث الذهاب إلى بيت المقدس لأن كثيراً من كفار مكة قد ذهب إليها في رحلات التجارة أو غيرها . بل وَجَّه الإعجاز في الزمن الذى اختُصِرَ لرسول الله ، فذهب وعاد في ليلة واحدة ، بدليل أنهم سألوا رسول الله « صِفْ لَنَا بَيْتَ الْمَقْدَسِ »^(٢) .

(١) هاش للشيء وهاش : سُرِّبه وفرح [وقد ذكر ابن منظور هذا البيت في لسان العرب مادة هشت] .
(٢) وذلك أن رجلاً منهم قال : « يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس ، فأخبرنى كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل ، قال : فرفع لرسول الله ﷺ بيت المقدس من مقعده ، فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته ، قال : بناؤه كذا وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا ، فقال الآخر : صدقت فرجع إليهم فقال : صدق محمد فيما قال ، ذكره ابن كثير في تفسيره (١٣/٢) .

ولو كانوا يشكّون في الحدث ما سألوا هذا السؤال ، إذن :
فاعترضهم على وقت هذه الرحلة التي كانوا يضربون إليها أكباد الإبل
شهراً ، ويخبر محمد أنه أتاه في ليلة واحدة ، ولأن الإسراء حدث
في هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يُطلق عليه رؤيا ، لأن
الرؤيا المقامية لا زمن لها ، ويختصر فيها الزمن كذلك .

ولقد توصل العلماء الباحثون في مسألة وعى الإنسان أثناء
نومه ، وعن طريق الأجهزة الحديثة إلى أن قالوا : إن الذهن الإنساني
لا يعمل أثناء النوم أكثر من سبع ثوان ، وهذه هي المدة التي
يستغرقها المنام .

في حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسيأخذ منكم وقتاً طويلاً .
فأين الزمن - إذن - في الرؤيا المقامية ؟ لا وجود له : لأن وسائل
الإدراك في الإنسان والتي تُشعره بالوقت نائمة فلا يشعر بوقت ،
حتى إذا جاءت الرؤيا مرّت سريعة حيث لا يوجد في الذهن غيرها .

لذلك مَنْ يمشى على عجل لا يستغرق زمناً ، كما نقول : (فلان
يفهمها وهي طائفة) وهذا يدل على السرعة في الفعل : لأنه يركز كل
إدراكاته لشيء واحد .

ومن ناحية أخرى ، لو أن الإسراء والمهراج رؤيا مقامية ، أكانت
توجد فسقة بين الناس ؟ وهبُ أن قائلًا قال لنا : رأيت الليلة أننى
ذهبتُ من القاهرة إلى نيويورك ، ثم إلى هاواي ، ثم إلى اليابان ،
أنكذب به ١٩

إذن : قول الله تعالى عن هذه الرؤيا أنها فتنة للناس عدلتُ المعنى

من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية ، وكان الحق سبحانه اختار هذه الكلمة ليجعل من الكافرين بمحمد نبياً على صدقه ، فيقولون : نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً وأنت تدعى أنك أتيتها في ليلة ؟ فلو كانت هذه الحادثة مناماً ما قالوا هذا الكلام .

لكن ، ما الحكمة من نكتة للناس واختبارهم بمثل هذا الحدث ؟

الحكمة تمحيص الناس وصهرهم في بوتقة الإيمان لتمييز الخبيث من الطيب ، والمؤمن من الكافر ، فلا يبقى في ساحتنا إلا صابق الإيمان قريء العقيدة ، لأن الله تعالى لا يريد أن يسلم منهجه الذي سيحكم حركة الحياة في الدنيا إلى أن تقوم الساعة ، إلا إلى قوم موثوق في إيمانهم ليكونوا أهلاً لحمل هذه الرسالة .

فكان الإسراء هو هذه البوتقة التي ميّزت بين أصالة الصديق حينما أخبروه أن صاحبك يحدثنا أنه أتى بيت المقدس ، وأنه عرج به إلى السماء وعاد من ليلته ، فقال : « إن كان قال فقد صدق » ^(١) هكذا من أقرب طريق ، فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله . وكذلك ميزت الزبد الذي زلزلته الحادثة وبلبلته ، فعارض وكذب .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَالشَّجَرَةُ الْمَعْمُورَةُ فِي الْقُرْآنِ ۚ ﴾ [الأنعام]

أي : وما جعلنا الشجرة المعمرة في القرآن إلا لفتنة للناس أيضاً ، وإن كانت الفتنة في الإسراء كامنة في زمن حدوثه ، فهي في الشجرة كامنة في أنها تخرج في أصل الجحيم ، في قعر جهنم ،

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٤٠١٢/٥) وثناؤه أنه لم يزل له : اتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ فقال : أين تقولكم ؟ أنا أصداك بخير السماء ، فكيف لا أصدقه بخير بيت المقدس ، والسماء أبعد منها بكثير .

ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ، فكيف تكون الشجرة في جهنم ؟

ومن هنا كانت الشجرة فتنة تُمحُص إيمان الناس ؛ لذلك لما سمع أبو جهل هذه الآية جعلها مُشكلة ، وخرج على الناس يقول^(١) : اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد ، يقول : إن في الجحيم شجرة تسمى « شجرة الزقوم » ، فكيف يستقيم هذا القول ، والنار تحرق كل شيء حتى الحجارة ؟

وهذا الاعتراض مقبول عقلاً ، لكن المؤمن لا يستقبل آيات الله استقبالا عقليا ، وإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى ؛ لأن الأشياء لا تأخذ قوامها بعنصر تكوينها ، وإنما تأخذه بقانون المعنصر نفسه ، فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كوني في أصل الجحيم ، فتكون في أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التي قالت للنار : كوني بردا وسلاما على إبراهيم .

وقد قال ابن الزبيري حينما سمع قوله تعالى : ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّوا عَنْهُ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴾ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) ﴿

[المصافات]

فقال : والله ما عرفنا الزقوم إلا الزبد على الثمر ، فقوموا تزقوموا

(١) عن قتادة قال : لما نكر الله شجرة الزقوم افلكن بها الظلمة ، فقال أبو جهل : يزعم صاحبكم هذا ، أن في النار شجرة ، والنار تاكل الشجر ، وإنا راها ما تعلم الزقوم إلا الثمر والزبد ، فزقوموا ، فلذلك الله حين عجبوا أن يكون في النار شجر ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴾ (٦٤) ﴿ [المصافات] أي : غثيت بالنار ، ومنها خلقت ﴿ طَلَّهَا كُلُّهُمْ فَالْيَاكِينِ ﴾ (٦٥) ﴿ [المصافات] قال : يشبهها بذلك .

معنى^(١) ، أى : استهزاء بكلام الله ، وتكذيباً لرسوله ﷺ .

أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبالَ الإيمان والتسليم بصدق كلام الله ، وبصدق المبلغ عن الله ، ويعلم أن الأشياء لا تأخذ صلاحيتها بعنصر تكوينها ، وإنما بإرادة المعنصر أن يكون ؛ لأن المسألة ليست ميكانيكا . وليست نراميس تعمل وتدير الكون ، بل هي قدرة الخالق سبحانه وطلاقة هذه القدرة .

ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة أنها (ملعونة) ؟ ما ذنب الشجرة حتى تُلْعَن ، وهي آية ومعجزة لله تعالى ، وهي دليل على القُدَّارة سبحانه ، وعلى أن النواميس لا تحكم الكون ، بل ربُّ النواميس سبحانه هو الذى يحكم ويُغيِّر طبائع الأشياء ؟ كيف تُلْعَن وهي الطعام الذى سَيَأْكُلُه الكافر ويتعذب به ؟ إنها أداة من أدوات العقاب ، ووسيلة من وسائل التعذيب لأعداء الله .

نقول : المراد هنا : الشجرة الملعونة أكلها ، لأنه لا يأكل منها إلا الأثيم ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّلُمِ (٤٢) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤١) ﴾ [السخان] والأثيم لا شك ملعون .

لكن ، لماذا لم يجعل الملعونية للأكل وجعلها للشجرة ؟

(١) أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٦٦) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الله تعالى الزقوم خوَّف به هذا الحي من قريش ، فقال أبو جهل : هل تصرون ما هنا الزقوم الذى يذوقكم به محمد عليه الصلاة والسلام ؟ قالوا : لا . قال : الزبد بالزبد ، أما والله لئن أمكننا فيها لنشرقمنها نرقماً ، فأنزل الله تعالى ﴿ وَالشَّجَرَةُ الْمَعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ .. (٥) ﴾ [الاسراء] . وعزاء السيوطى فى الدر المنثور (٢١٠/٥) لابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقى فى البعث .

سورة الانعام

٨٦٥٢

قالوا : لان العربى فرَجَ على أن كل شيء ضار ملعون ، أى : مُبْعَد من رحمة الله ، فكان الكافر حينما يرى هذه للشجرة هو الذى يلعنها ، فهى ملعونة من أكلها . وقد أكل منها لأنه ملعون ، إذن : نستطيع القول إنها ملعونة ، وملعون أكلها^(١) .

ومن الإشكالات التى أثارتها هذه الآية فى العصر الحديث قول المستشرقين الذين يريدون أن يتوركوا على القرآن ، ويعترضوا على أساليب ، مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : ﴿ طَلَعَهَا كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ (٦٥) [الصافات]

ووجه اعتراضهم أن التشبيه إنما يأتى عادة ليُوضَّح أمراً مجهولاً من مخاطب بأمر معلوم له ، أما فى الآية فالمشبه مجهول لنا ؛ لأنه غيب لا نعلم عنه شيئاً ، وكذلك المشبه به لم نَرَهُ . ولم يعرف أحد منّا رأس الشيطان ، فكيف يُشبه مجهولاً بمجهول ؟ لأننا لم نَرِ شجرة الزقوم لنعرف طلعها ، ولم نَرِ الشيطان لنعرف رأسه .

ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرّون على هذه الآية أنهم يعطون للقرآن قداسة ، هذه القداسة تُربى فيهم التهيب أن يُقبلوا على القرآن بحقولهم ليفتشوا فيه ، ولو أنهم تخلصوا من هذه المسألة وبدأوا البحث فى أسلوب القرآن دون تهيب لاستطاعوا الخروج منه بمعطيات جديدة .

(١) ذكره أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » .

ص ٢٢٨ طبعة ١٩٨٥ م - دار المصنفين .

والردُّ على قول المستشرقين السابق نقول لهم : لقد تعلمتم العربية صناعة ، وليس عندكم الملكة العربية أو التذوق الكافي لفهم كتاب الله . وتفسير أساليبه ، وفرق بين اللغة كملكَّة واللغة كصناعة فقط .

الملكة اللغوية تفاعل واختمار للغة في الوجدان ، فساعة أن يسمع التعبير العربي يفهم المقصود منه ، أما اللغة المكتسبة - خاصة على كِبَر - فهي مجرد دراسة لإمكان التخطيب ، فلو أن عندكم هذه الملكة لما حدث منكم هذا الاعتراض ، ولعلمتم أن العربي قبل نزول القرآن قال ^(١) :

يَقُطُّ غَطِيطَ الْبَكْرِ شُدَّ خَنَافَهُ   لِيَقْتُلَنِي وَالْمَرْءُ لَيْسَ يَقْتَالِ
أَيَقْتُلُنِي وَ الْمَشْرِفِيُّ ^(٢) مُضَاجِعِي   وَمَسْتُونَةُ زُرْقِي كَانِيَابِ الْغُولِ

فهل رايتم للغول ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربي استساغ أن يُشَبَّه سلاحه المسفون بأنياب الغول : لأن الغول يتصوره الناس في صورة بشعة مخيفة ، فهذا التصوُّر والتخيُّل للغول أجاز أن تُشَبَّه به .

وكذلك الشيطان ، وإن لم يَرَهُ أحد إلا أن الناس تتخيله في صورة بشعة وقبيحة ومخيفة . فلو كلَّفنا جميع رسامي الكاريكاتير في العالم برسم صورة مُتَخَيَّلَةٍ للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف

(١) مَرَّةً امْرُؤُ الْقَيْسِ بَنَ حُجْرَ . شاعر جاهلي .

(٢) سيف مخرسني منسوب إلى قرية من توابع اليمن تسمى المشارف . [لسان العرب -

مادة : شرف] .

عن الآخر : لأن كلاً منهم سيتصوره بصورة خاصة حسب تصوره للشيطان وجهة البشاعة فيه .

فلو أن الحق سبحانه شبّه طلع شجرة الزقوم بشيء معلوم لنا لتصورناه على وجه واحد ، لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يُشيعَ بشاعته ، وأن تذهب النفس في تصور بشاعته كل مذهب ، وهكذا يؤدي هذا التشبيه في الآية ما لا يؤديه غيره ، ويحدث من الأثر المطلوب ما لا يحدثه تعبير آخر ، فهو إيهام يكشف ويجلى .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَنَخَوَّهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء]

أى : نخوفهم بأن يتعرضوا للعقوبات التى تعرض لها المكذبون للرسول ، فالرسول نهايتهم النصر ، والكافرون بهم نهايتهم الخذلان . وانت حينما تخوف إنساناً أو تحذره من شر سيقع له ، فقد أحسنت إليه وأسديت إليه جميلاً ومعروفاً ، كالوالد الذى يخوف ابنه عاقبة الأعمال ، ويذكره بالفضل واحتقار الناس له ، إنه بذلك ينصمه ليلتفت إلى دروسه ويجتهد .

فقوله تعالى : ﴿ وَنَخَوَّهُمْ .. ﴾ [الإسراء] التخويف هنا نعمة من الله عليهم ، لأنه يُشيع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه . وسبق أن ذكرنا أن التخويف قد يكون نعمة في قوله تعالى ، في سورة الرحمن : ﴿ يَوْمَ نَسُفُ السَّوَاءَ^(١) مِنْ نَارٍ وَنَعَامٍ فَلَا تَنْصَرُونَ ﴾ [٣٥] فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ [الرحمن]

فجعل النار والسوَاءَ هنا نعمة : لأنها إعلام بشيء سيحدث في المستقبل ، وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذروه الآن .

(١) السوَاءَ : القطعة من الذهب ليس فيها بخان . [القاموس المفيد ١/ ٣٦٩] .

وقرله تعالى : ﴿لَمَّا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ (٦٠) [الإسراء]

أى : يزدادون بالتخويف طغياناً ، لماذا ؟ لأنهم يفهمون جيداً متطلبات الإيمان ، وإلا لو جهلوا هذه المظبوطات لقالوا : لا إله إلا الله وآمنوا وانتهت القضية ، لكنهم يعلمون تماماً أن كلمة لا إله إلا الله تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة ، ومحمد رسول الله لا بلاغ ولا تشريع إلا منه ، ومن هنا خالفوا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى مكائنتهم بين الناس ، كيف والإسلام يُسَوِّى بين السادة والعبيد ؟

إذن : كلما خوّفتهم وذكّرتهم بالله ازدادوا طغياناً ونفوراً من دين الله الذى سيهدم عليهم هذه السلطة الزمنية التى يتمتعون بها ، وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائماً أن السلطة الزمنية لأعداء الرسل ، وتأتى الرسل لهدم هذه السلطة ، وجعل الناس سواسية .

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية للكفار عندما دخل رسول الله ﷺ المدينة ، وكان أهلها يستعدون لتتصيب عبد الله بن أبى ملكا عليهم^(١) ، فلما جاء رسول الله المدينة انفضى الناس عن ابن أبى ، وتوجهت الأنظار إليه ﷺ ، وطبيعى - إذن - أن يغضب ابن أبى، وأن يزداد كُرهه لرسول الله ، وأن يسعى لمحاربتة ومناوأتة ،

(١) ذكر البيهقى فى دلائل النبوة (٢/ ٢٩٩) أن رسول الله ﷺ حين دخوله المدينة مر يعبد الله بن أبى بن سلول وهو على ظهر الطريق ، وهو فى بيت ، فوقف عليه النبي ﷺ فيظفر أن يدعه إلى المنزل ، وهو يومئذ سيد الخزرج فى أنفسهم ، فقال له عبد الله : انظر الذين دعوك فانزل عليهم . فذكر رسول الله ﷺ كفر من الأنصار وفروقه على عبد الله بن أبى ، والذي قال له ، فقال له سعد بن عباد : إنا والله يا رسول الله ، لقد كنا قبل الذى خصنا الله به منك وعنّ علينا بقومك ، أردنا أن نعتد على رأس عبد الله بن أبى الناج ، ونملكه علينا .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٨٦٥٧﴾

وَأَنْ يَحْسَدَهُ عَلَى مَا نَالَ مِنْ حُبِّ النَّاسِ وَالتَّفَاقُهُمْ حَوْلَهُ .

ثم أراد الحق سبحانه أن يقول : إن هذه سُنَّةٌ من سُنَنِ الْمُعَانِدِينَ لِلْحَقِّ وَالكَائِثِينَ لِلْخَيْرِ دَائِمًا ، فَقَالَ تَعَالَى :

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
قَالَ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦٦﴾﴾

أي : تَذَكَّرُوا أَنَّ الْحَسَدَ قَدِيمٌ قَدِيمٌ وَجُودَ الْإِنْسَانِ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ ، تَذَكَّرُوا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ ، فَهِيَ مَسْأَلَةٌ قَدِيمَةٌ وَمُسْتَمِرَّةٌ فِي الْبَشَرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

وَالْمَعْنَى : وَالتَّكْرُّ يَا مُحَمَّدُ ، وَلِيَذَّكَّرَ مَعَكَ قَوْمَكَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ . وَسَبَقَ لَنْ تَكَلَّمْنَا عَنِ السَّجُودِ ، وَنَشِيرُ هُنَا إِلَى أَنَّ السَّجُودَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالسَّجُودِ لغيرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى هَذَا السَّجُودِ ؛ لِأَنَّهُ بِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ سَجُودَهُمْ لِآدَمَ لَيْسَ عَيْنِيًّا وَلَيْسَ قُنْحًا فِي دِينِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ لِلْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْعِبَادِيَّةَ طَاعَةَ أَوَامِرِ .

وَالْمُرَادُ بِالْمَلَائِكَةِ الْمُدِيرَاتِ أَمْرًا ، الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ : ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ يَمِينٍ وَيُسْرًا مِنْ شِمَالِهِ يُحِيطُونَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ ..﴾ ﴿٦٦﴾ [الرعد]

وَقَدْ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالسَّجُودِ لِآدَمَ ؛ لِأَنَّهُ سَيَكُونُ أَبَا الْبَشَرِ ، وَسَوْفَ يُسَخَّرُ لَهُ الْكَوْنُ كُلُّهُ ، حَتَّى هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةُ سَيَكُونُونَ فِي خِدْمَتِهِ ؛ لِذَلِكَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالسَّجُودِ لَهُ سَجُودَ طَاعَةٍ وَخُضُوعٍ لِمَا أَرَادَهُ مِنْكُمْ ، إِنَّنِ : السَّجُودَ لِآدَمَ لَيْسَ خُضُوعًا لِآدَمَ ، بَلْ خُضُوعًا لِأَمْرِ اللَّهِ لَهُمْ .

وقوله تعالى : ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ..﴾ (٦٦) [الإسراء]

فهم البعض منها أن إبليس كان من الملائكة ، ونحن نعذر أصحاب هذا الفهم لو عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التي تحدثت عن هذه القضية . لكن طالما نتكلم في موضوع عام مثل هذا ، فيجب استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة .

فإذا كان دليل أصحاب هذا القول : الالتزام بأن الله قال ﴿فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ..﴾ (٦٦) [الإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهو منهم . وسوف تُسلم لهم جدلاً بصحة قولهم . لكن ماذا يقولون في قول الحق سبحانه في القرآن الذي أخذوا منه حجته : ﴿فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ..﴾ (٥٠) [الكهف]

فإن كان دليلكم الالتزام ، فدليلنا نصٌ صريح في أنه من الجن ، فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويؤاخذ على أنه لم يسجد ؟

نقول : إبليس من الجن بالنص الصريح للقرآن الكريم ، لكن الحق سبحانه وتعالى أخذه على عدم السجود لأدم واعتبره من الملائكة ؛ لأنه كان مطيعاً عن اختيار ، والملائكة مطيعون عن جبلة وعن طبيعة .

فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة ، لأنه مختار أن يطيع أو أن يعصى . لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فأصبح جليس الملائكة ، بل طاووس الملائكة^(١) الذي يزمو عليهم ويتباهى

(١) قال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سما الدنيا . وقال ابن عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة . وكان خازناً على الجنان . وكان له سلطان السماء الدنيا . أورده ابن كثير في تفسيره (٨٩/٢) .

سُكْرَةُ الْإِنْمَالَةِ

٨٦٥

بأنه صالح للاختيار في العصيان ، ومع ذلك ألزم نفسه منهج الله .
 فإذا أصبح في منزلة أعلى من العلائكة وأصبح في حضرتهم ،
 فإن الأمر إذا توجه إلى الأدنى في الطاعة فإن الأعلى أولى بهذا
 الأمر ، وكذلك إن اعتبرناه أقل منهم منزلة ، وجاء الأمر للعلائكة
 بالسجود فإن الأمر للأعلى أمر كذلك للأدنى . وهكذا إن كان أعلى
 فعليه أن يسجد ، وإن كان أدنى فعليه أن يسجد .

وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - إذا دخل رئيس
 الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالاً واحتراماً ، وهب أن
 معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيضاً : لأنهم ارتفعوا إلى
 مكان وجودهم .

ومن الإشكالات التي أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع
 اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة ﴿ أَبَى ﴾ ومرة أخرى
 ﴿ اسْتَكْبَرَ ﴾ ومرة ﴿ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ﴾ . وكذلك قوله مرة : ﴿ مَا
 مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص] ، ومرة أخرى يقول : ﴿ مَا مَنَعَكَ إِلَّا
 تَسْجُدَ .. ﴾ (١٧) [الاعراف]

وقد سبق أن تحدثنا عن قصور هؤلاء عن فهم أساليب العربية ؛
 لأنها ليست لديهم ملكة ، والمعامل في هذه الأساليب يجدها مشجمة
 يكمل بعضها بعضاً .

فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار ، فالحق سبحانه يريد أن
 يقول : إنه أبى استكباراً ، فتتوَّع الأسلوب القرآني ليعطينا هذا المعنى .

أما قوله تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [ص] و ﴿ مَا مَنَعَكَ
 إِلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٧) [الاعراف]

صحيح أن في الأولى إثباتاً وفي الأخرى نفيًا ، والنظرة العجلى تقول :
إن ثمة تعارضاً بين الآيتين ، مما حمل العلماء على القول بأن (لا) في
الآية الثانية زائدة ، فالأصل ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ۖ ۞ (٧٥) ﴾ [ص]

والقول بوجود حروف زائدة في كتاب الله قول لا يليق ، ونُزّه
المتكلم سبحانه أن يكون في كلامه زيادة ، والمتأدب منهم يقول
(لا) حرف وصل ، كأنه يستنكف أن يقول : زائدة .

والحقيقة أن (لا) هنا ليست زائدة ، وليست للوصل ، بل هي
تأسيس يضيف معنى جديداً ، لأن ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ۖ ۞ (٧٥) ﴾ [ص]

كأنه هم أن يسجد ، فجاءه مَنْ يمنع من السجود ، لأنه لا يقال : ما
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل ، وإلا من أى شيء سيعنك ؟

أما ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ۖ ۞ (٧٦) ﴾ [الأعراف] تعنى : ما منعك بإقناعك
بأنك لا تسجد ، فالمعنيان مختلفان ، ونحن في حاجة إليهما معاً .

ثم يقول تعالى : ﴿ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦٦) ﴾ [الإسراء]

والهمزة للاستفهام الذي يحمل معنى الاعتراض والاستنكار ، وقد
فسرت هذه الآية بآيات أخرى ، مثل قوله تعالى : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٦٧) ﴾ [الأعراف]

فالمخلوقية لله متفق عليها ، إنما الاختلاف في عنصر المخلوقية
هذا من نار وهذا من طين ، لكن من قال لك يا إبليس : إن النار فوق
الطين ، أو خير منه ؟ من أين أتيت بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لله ،
وله مهمة في الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من
الأذن مثلاً ؟ أم أن لكل منهما مهمتها التي لا تؤديها الأخرى ؟

سورة الاسراء

٥٨٦٦١

وسبق أن قلنا مثلاً : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيماً ، أما إن أردت خُطافاً فالأعوجاج خير من الاستقامة ، أو : أن أعوجاجه هو عين الاستقامة فيه ، فكل شيء في الوجود مخلوق لغاية ولمهمة ، ولا يكون جميلاً ولا يكون خيراً إلا إذا أدى مهمته في الحياة ، فمن أين جاء إبليس بخيرية النار على الطين ؟

والنار الأصل فيها الخشب الذي توقد به ، والخشب من الطين ، إذن : فالطين قبل النار وأفضل منه ، لقياس إبليس إذن قياس خاطيء ، ومعنى : ﴿ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ (٦١) [الإسراء] يعنى : خلقتة حال كونه من الطين ، أو خلقتة من طين ، والخلق من الطين مرحلة من مراحل الخلق : لأن الخلق المباشر له مراحل سبقته .

فقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي .. ﴾ (٢٩) [الحجر] سبقته مراحل متعددة ، قال عنها الخالق سبحانه مرة : من الماء ، ومرة : من التراب ، ومرة : من طين ، والماء إذا خلط بالتراب صار طيناً ، ويعبرون الوقت يسره هذا الطين ، وتغير رائحته ، فيتحول إلى حمأ مسنون .

وما أشبه الحمأ المسنون بما يفعله أهل الريف في صناعة الطوب ، حيث يخلطون الماء بالتراب بالقش ، ويتركونه فترة حتى يختمر ويأكل بعضه بعضاً ، وتغير رائحته ويعطن ، ثم يصبرونه في قوالب ، فإذا ما ترك الطين حتى يجف ، ويتحول إلى الصلابة يصير صكصكاً كالخضار ، يعنى يحدث رنة إذا طرقت عليه .

وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢٩) [الحجر]

إذن : لا وجه للاعتراض على القرآن في قوله عن خلق الإنسان